

經部

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣李燧

周易集說卷九

宋 俞琰 撰

下經四

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止于二陰之上也卦之兩體皆艮則上下各止其所有兩人相背而不相嚮之象夫止而不

動者背也動而行者身也上九静而止于上九三互震則動而行于下一止一行其情不相得故曰艮其背不獲其身身指九三而言旣相背而不相嚮則九三行于庭内不見上九之在外故曰行其庭不見其人人指上九而言然則上九所以不獲其身者艮其背故也九三所以行其庭不見其人者亦艮其背故也觀彖傳可見艮之時動亦止静亦止動静不失其時又何咎焉

初六艮其趾无咎利永貞

趾在下而先動者也艮其趾者止於初也事止於初則未至有失故无咎復恐其陰柔无定力而不能永久以正道固守故戒之曰利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚隨股而動者也九三剛而失中不得止之宜六二雖有中正之德而不能拯其不中之失二之行止蓋係乎所主不得自由也二静而欲止三則動而

欲行二非不欲止三之行也而陰當從陽下當從上不可得而止也而況三居下體之上為下卦之主則行止在三而不在二二不容不隨三也其隨也非其心之所願是以不快

九三艮其限列其夤厲薫心

三居上下二體之間其象如門之限閾在人身則腰是也腰有腎唯宜止而安静不可動橈者也夤膂也其夤列而至於薫灼其心則危亡可立而待也列

當依孟喜作裂薰當依孟喜作熏與詩雲漢憂心如
熏之熏同醫書謂剛暴者多怒怒則氣阻而結成疽
疽者阻也疽發于背則毒氣熏心而不食此危證也
九三過剛不中妄動於艮止之時故其象如此心指
四而言四居輔之下限之上正當心之位也夫重震
重艮皆以兩剛爻取義震初吉而四不吉艮上吉而
三不吉何也震初動而四則止艮上止而三則動也
震之四互艮而止於震動之時故有震遂泥之失艮

之三互震而動於艮止之時故有列其夤之患蓋與
卦義相反故也

六四艮其身无咎

咸艮皆以人身取象咸之四以心之思言艮之四以
身言何也咸言思者面面相對因其見而有感也艮
言身者背背相偝无所見而遂止也人之一身无非
動者艮其身則止而不動矣吉凶悔吝生乎動動則
有咎不動則无咎也陽好動隂好靜六四純乎隂靜

雖與九三同互震體不隨九三妄動故其象占如此

六五艮其輔言有序悔亡

輔者言之所自出言妄發則有悔況言於艮止之時能无悔乎今曰艮其輔則輔不妄動言有序則言不妄發是以悔亡六五柔得中而无過故其象占如此

上九敦艮吉

上居重艮之極止而過於敦篤得止道之至善者也故諸爻之中獨此爻為吉震之動不可過故震至上

則凶艮之止不患乎過故艮至上則吉

☶☴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸之為卦內艮止而外巽順其進蓋漸而不驟也巽為長女自外而來故曰女歸古者婚禮有納采問名納吉納徵請期親迎蓋以漸而進故聖人以女歸之道言漸女以夫為家嫁為歸歸則為妻奔則為妾奔則速歸則漸也人之進於事士之進於朝能如女歸

之漸則吉而又曰利貞者始雖以漸而吉終宜固守以正也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻陽鳥而水居者也飛有序進有漸故漸卦六爻皆取鴻象干水涯鴻漸于干則附近於水猶未離其居也昔居于水今漸于干則其進不驟猶君子安於漸而不務速進也初六陰柔之小故稱小子出而方與世接未閑於禮法加以險阻在前故此心危厲而不

能自安初之應在四四也與之不相得遂有言語見毀初能以危厲自慎而禮義不愆則亦无咎也有言无咎句法與損六四有喜无咎夬九三有愠无咎同

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

初六以柔居剛上无應援則有危厲之憂六二柔順中正上與九五相應故有磐石之安自干而進于磐進以其漸身安志舒故飲食衎衎而吉衎衎和樂意與詩南有嘉魚式燕以衎之衎同

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之地自磐而陸其進雖有漸然以水鳥居之非所安也夫謂本爻之陽婦指六四之陰與小畜九三同陽本在上之物乃止于下是征而不復也陰以近比相合而非其正應是孕而不育也其象如此其占則凶莫甚焉而又言利用禦寇何也秀巖李氏曰四非婚乃寇也愚謂三以四為寇而禦之則利以之為婦則凶利與凶皆占辭也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

自陸而進于木則其進亦有漸矣桷指三三與四非應故言或木之橫平如屋椽之方者謂之桷鴻足方不能握枝或得橫平之方木如桷者而托足焉則庶乎少安而无咎也夫六四乘九三之剛本非所安豈得无咎蓋以柔居柔而其德又巽順故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵比之木則又漸進于高矣婦指二二與五蓋正應

也為三四所間故歷三歲之久而不孕雖未能即合
然九五之與六二以中正之道相交終非三四所能
勝也三與五皆言婦三凶而五吉何也五與二應乃
夫婦之正配故吉三與四比乃夫婦之邪匹故凶

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸程子朱子皆依胡安定作逵謂通邑大都九達之
路也鴻本水鳥自水涯而磐石自磐石而平陸自平
陸而林木自林木而高陵无非野外幽寂之境今進

于逵則人皆仰而見之矣其進有漸蓋非一旦驟至于此君子之進有序亦當如是也儀謂儀仗用羽毛為飾者旌旄之類是也其羽可用為儀吉者上九位雖極高而不為无用之象其占如是則吉也詩鴻鴈云鴻鴈于飛肅肅其羽蓋有行列而其次序不亂也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

歸妹兄嫁妹也震為長男兄也兌為少女妹也漸言

女歸自彼歸我之辭娶婦之象也此言歸妹自我歸彼之辭嫁妹之象也歸妹以六三為成卦之主爻六三以陰居陽其位不當又以柔乘剛動而必凶得此占者它事皆无所利

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣乃妹之妹也詩韓奕云諸娣從之娣即媵之異稱歸妹以二為夫家二乃嫡室所處之位初在二之下故為娣也詩江有汜云之子歸不我以與此以同但

彼不用而此用也剛非女子所宜初九剛而不中跛之象也跛雖能履常在人之後其占為征吉者處下而能行其娣媵之道也彖言征凶爻乃言征吉何也曰位不當則凶位當則吉初九位當也

九二眇能視利幽人之貞

九二剛而不正眇之象也眇雖能視不足以為明矣自知其貌不颺是以守静居貞非過也宜也不言歸妹者六五已備矣故别取一義而曰眇能視利幽人

之貞與履九二同彼不願仕此不願嫁其貞一也

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾也六三處兑説之極不中不正而居九二之上此妾之佞媚而上僭者也歸妹而用須以從嫁豈所宜哉不若反而歸之唯用初九之娣娣雖跛蓋剛正賢女也反謂復還歸謂歸寧以用也

九四歸妹愆期遲歸有時

愆期謂過時也下无正應是以歸妹而愆期也遲歸

非故爾遲遲其行蓋有待而然也待者何待六五之命也六五之命君命也未得君命不敢擅也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五王姬也以柔德居尊下應九二爲帝乙歸妹之象與泰六五同君嫡室之稱袂大袖良鮮美也娣以服飾爲容故其袂良非謂其制度過於君也六五雖王姬之貴而陰爻之虛初九雖在下乃陽爻之實是其君之袂不如其娣之袂良也六五以柔德居中謙

虛之至故其歸夫家也能執婦道而不自滿假如月之將望而其光未盈吉之道也故曰月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上之應在三女蓋指三士則自謂也三承上之筐而无實上刲三之羊而无血以其不相應不可以奉祭祀也古者娶婦三月而廟見士必以血祭女必以蘋蘩之屬實於筐篚今有筐而无實是虛筐也有羊而无血是死羊也廟見之禮宜如是乎不敬甚矣何所

利哉不言歸妹以其不成歸妹之禮也

☳☲ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者至滿至高而極盛之義為卦下離明上震動故亨時既極盛為人君者其喜乎其憂乎葢庸君則喜賢君則憂憂之何如憂其盛極則必衰盈久則必虧也今曰王假之勿憂宜日中戒後世王者處豐之道也假大也當依馬融作古雅反王假之與孟子王請

大之同豐盛之時地大物衆王者當務行寛大勿用

屑屑然徒憂蓋豐盛之極固不可不憂然徒憂亦无

益天下之事唯中乃无憂不中則有憂勿憂之道宜

以日中為法茍能如日之正中无所偏照則可常保

其豐茲蓋聖人持盈守中滿而不溢高而不危之道

也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

陰乃陽之配以九遇六配也六二乃下卦離之主爻

故言主與明夷六二言主人同皆指六二也今以初九之剛遇六二之柔雖周旋至于旬日而无相資之益然亦无咎但不可過旬耳往謂往與四合初之應在四今九四與初九不相應在它卦為兩剛相敵而不相得在豐卦則雷電皆至明動相資者也初亟往而與之合則有相資之益而可嘉尚若與六二相比過旬而不往則徒爾以火濟火災及之矣不係卦名以其在豐之初未至於豐也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀乃周匝障蔽之物二之應在五而六五爲上六小人所蔽故其象爲豐其蔀斗以昏見日中无見斗之理日中而見斗則俾晝作夜以象豐盛之時遇暗君也往得疑疾謂二往從五則反致其疑而見疾也二五本同德相孚者也二能積其誠意以感發之則五雖柔暗亦當釋其疑疾而撤去其蔽此則轉凶爲吉之道也故曰有孚發若吉若語辭

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

豐其蔀者蔽其所居也豐其沛者蔽其所行也沛當依釋文作旆旌旗之屬也沬音昧斗杓後星也沛與沬皆指上六日中而見沬則陰暗尤甚於見斗也九三與上六為正應上六乃大其障蔽于上在其下者幽暗而不可行是故九三雖有剛明之才亦无以自見也肱以右為用折則不可用矣非其咎也易以陽為右陰為左九三陽爻故稱右

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四承五故其象亦為豐其蔀日中見斗夷醜類主指五或疑九四震體震以陽爻為主而指六五陰爻為主何也曰六五尊居君位豐之主也九四臣也臣不可為主也九六陰陽相合而不稱配者君不可以配臣也稱夷者以君臣同體而言也當此豐盛之世暗君在上為小人所蔽故日中反為昏暗之時若以九四剛明之才輔相之則君臣相遇亦轉凶為吉之道

也豐與明夷大率相似所不為明夷者賴有九四爾

六五來章有慶譽吉

章指九四以剛居柔而剛柔文故為章不言章來而言來章欲六五之柔來致剛明之賢也六五下无正應而能來致九四以為已輔則雖柔必强雖暗必明當有慶又有譽而吉不係卦名不自以為豐也不自以為豐然後能來致九四之章

上六豐其屋蔀其家闚其户闃其无人三歳不覿凶

上居豐盛至極之地乃豐大其屋以自高又為蔀周匝其家以自障蔽不明甚矣家與戶皆指九三人亦指九三闃苦鴟反静也闃其无人謂九三離體本明上六障蔽之而其明弗彰雖有人猶无人也覿私見也上以豐盛自高深居簡出而不與物接則无人見之是以三歲之久雖九三之正應亦不與之私見也自絶如此得不凶乎

☶☲ 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅失其本居而客寄於它方也家人與旅以離內離外取義內離外巽入而麗乎內是為家人內艮外離止而麗乎外故為旅也旅小亨謂在上者之旅六五是也旅貞吉謂在下者之旅九三是也故彖辭兩言旅以别之六五在旅雖居尊位而下无剛陽正應之助豈能大亨以及人然在旅而柔得其中順乎二陽而得所託亦足以為一身之小亨故曰旅小亨九二

在旅處多凶之地亦无正應羇孤窮困豈宜妄動唯以正道固守則吉故曰旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

詩旄丘云瑣兮尾兮流離之子節南山云瑣瑣姻婭瑣之義皆訓小初六陰柔之小處下體之下為人卑汙而計較瑣屑在旅之瑣瑣者也不明大體故六二九三俱目之為童僕旅之時親已者寡它爻皆无應獨初與四應然九四陽性而離體非就下者也初未

免捨四而之三三蓋内體之主也初既服役于三而
三也適有焚次之禍則初有焦頭爛額之災矣是災
也斯其所自取也不屑就則不至于斯也
六二旅即次懐其資得童僕貞
次旅中之舘舍即就也資旅中所用之物懐者藏也
懐其資而不露于外善處旅而免禍者也童僕指初
六貞占辭也貞字當自為句在旅雖无應援而六二
有柔順中正之徳故有次舍之安又有資可懐又得

童僕代勞則當以正道自守不必苟求也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

次以本爻所處之位言次焚則其資可知矣二即而三焚二去離火稍遠三則近之也童僕亦指初二得而三喪二去初甚近三則遠之也一即一焚一得一喪相反如此何哉曰六二柔而得中九三過剛而不中也夫居剛而任剛平居且猶不可況在旅乎在旅當以柔順謙下為先不當過剛過剛則人所不容次

安得而不焚過剛則无徒童僕安得而不喪貞厲當自為句謂占者如此固執而不改則危也

九四旅于處得其資斧我心不快

處對出而言出則不處處則不出九四葢茍安于旅伏而不出者也斧析薪之利器資用也既得其資斧而曰我心不快何也曰未得其位故也在旅未得其位又无童僕雖有資斧而躬自樵蘇此心有何快哉然則四也差强於三不及二多矣

六五射雉一矢亡終以譽命

射食亦反雉指上九焚巢之鳥射雉而一矢亡雖无所得而其所喪亦不多也終以譽命謂以六居五柔而不懦剛而不暴又有文明之德終以此而得譽命也五君位也王者无外故爻於六五獨不言旅非謂旅之六五不取君義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九旅寓在上過剛自高而遇過禍故其象為鳥焚其

巢鳥巢且焚則人之館舍可知矣處上而自以為得故喜而先笑既而失其所安故悲而後號咷牛指六五易當依王肅音亦與疆埸之埸同埸畔也五與上同體是其畔也上處離之極其性炎燥又剛亢絶物近有六五之柔順而遽失之凶之道也夫在旅而遭焚蓋不容留矣唯有行乎然牛存則有可行之資牛喪則雖欲行而无所資其象與大壯同但有牛羊之異耳然大壯喪羊則无悔旅喪牛則凶者羊很物牛

順物很可喪順不可喪也它爻皆言旅此獨言旅人何也伊川程子曰上承鳥焚其巢故不得不稱旅人

䷸ 巽下 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下有柔行巽入之象卦疊兩巽則上下相巽而柔皆順乎剛雖有亨道然過柔則懦故其占僅為小亨巽順而前无險阻故其占又為利有攸往柔非剛不能自立故其占又為利見大

人大人指九五

初六進退利武人之貞

進退與觀六三同彼指九五此則自謂皆巽體也巽申命行事之卦也令出則務在必行豈宜或進或退初六卑巽而不中柔懦而不武故或進或退而不能自決也若以武人處之則貞固足以幹事矣故曰利武人之貞陰爻何以為武人陽主生陰主殺故履六三與此皆言武人

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀以安身巽在牀下過巽而不自安之謂古之人尊者坐于牀卑者俯伏拜跪于牀下當巽之時以九居二其位不當故其象如此史指三巫指四古者祭禱則用史巫史以人之意達于鬼神巫以鬼神之意達于人三近二故為史四近五故為巫二與四三與五同功而異位故三可達二意于五四可達五意于二也六子自相遇之卦與乾坤同例无正應令九二九

五兩剛本不相應非用三四不能達也二於是盡其卑巽俯伏拜跪于牀下三四交相往來於二五之間猶祭禱而用史巫之紛紛遂有感應之吉而无過巽之咎也夫九二卑巽如此毋乃為諂乎然當巽之時不厭其卑巽況用之於事神蓋其陽剛中實至敬盡禮出于忠心之真誠非諂也孔子家語云祝以孝告嘏以慈告王肅注云祝通孝子語於先祖嘏傳先祖語於孝子家語之所謂祝嘏即易之所謂史巫也

九三頻巽吝

頻與復六三頻復之頻同三居下卦之窮故復六三巽九三皆曰頻九三爻位皆剛本不能巽况在重巽之時下无正應不得已而巽於六四此乃窮蹙无可奈何而後勉為之巽猶人行至水頻更无可進之地而其勢窮蹙不容不退步也其巽如此故吝夫頻一也何咎之有窮而甲巽則可羞吝也

六四悔亡田獲三品

巽以一陰伏于二陽之下是之謂巽在重巽則六四之柔乘九三九二兩剛之上是不巽也能无悔乎悔亡者居得其正又在上體之下也三品指下三爻初六之柔九二之中九三之剛是為三品四居五下巽順而盡事君之禮故初六九二九三皆巽順之是猶畋獵而有三品之獲也王制云諸侯無事歲三田一為乾豆二為賓客三為充君之庖即此三品也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

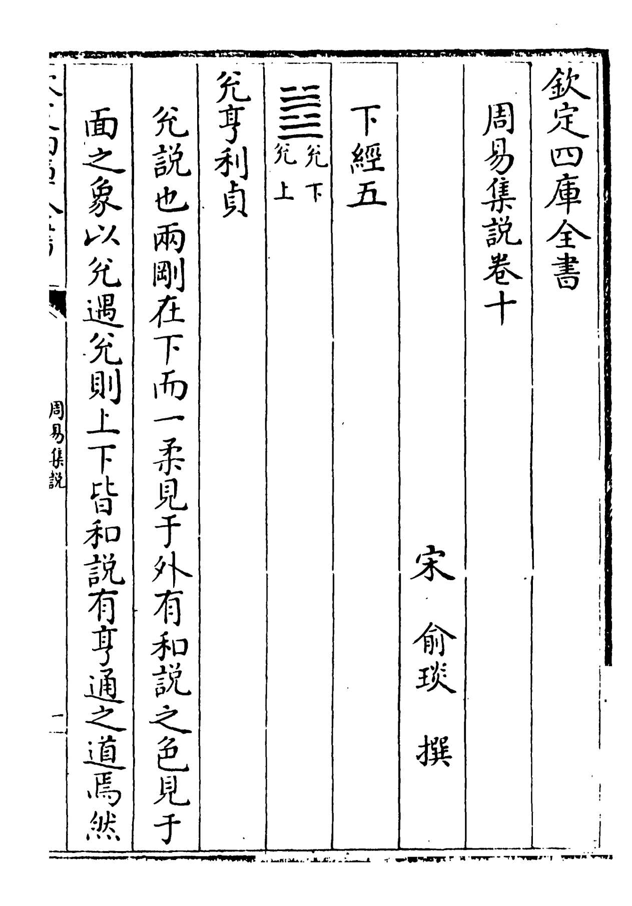
巽有四剛爻九二九三上九皆言巽獨九五不言巽九五蓋人君之尊不可過於巽也夫尊居君位為巽之主命令之所自出固守以正乃吉否則有悔今九五之處巽既中且正是以吉而悔亡又无不利初謂事之始无初始未善也有終既更而後善也卦互兌為口所以出命也兌居西方故言庚初在互兌三畫之先先庚三日也五在互兌三畫之後後庚三日也

庚者更也出命於未更三日之先又申之於既更三日之後則所行之事无不善故吉先後皆去聲

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽也資斧利用之器喪其資斧下无應而失助也巽至上九巽極當變不可固執也故戒之曰貞凶九二上九皆失位爻辭皆曰巽在牀下一吉而上凶何也曰巽以中正為貴九二雖不正其處巽則得中故吉上九不正又不中又不知變故凶

周易集說卷九

周易集說卷十

宋 俞琰 撰

下經五

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

兌說也兩剛在下而一柔見于外有和說之色見于面之象以兌遇兌則上下皆和說有亨通之道焉然

說之不以道則流入於邪佞故戒之曰利貞

初九和兑吉

初九剛正而處卑謙和而不妄說所比者九二剛中之君子則其說也和而不流故吉

九二孚兑吉悔亡

九二切比六三之小人本當有悔然剛而得中能下與初九同德相孚則其說也以道故吉而悔亡

六三來兑凶

六三陰柔不中不正犯分而妄説者也以九二不與之比乃來致九四以為説來與豐六五來章之來同彼以上而致下故吉此以下而致上故凶

九四商兊未寧介疾有喜

商度也未寧未定也九四上承九五下比六三故不能決而商度所説未之定以九居四爻剛位柔半動半静故其象如此介如地之疆介各有分限不可侵越也人有節守亦謂之介與豫六二介于石之介相

似疾指六三之柔邪四雖與三相近然三居下體四居上體各分上下非若豫六二與初六六三同體也四也介然自守不與之比則三雖柔邪安能為吾疾害如此則四之從五也專而有君臣相說之喜也

九五孚于剥有厲

剥謂陰剥陽小人害君子也上六陰柔小人處說之極妄說以剥陽者也九五與之同體而相孚則有危厲必矣諸爻稱允五獨不稱允五君也君道當威嚴

尊重不可妄說也

上六引兌

上六兌之主爻居兌之終說極則可以已矣九五引之遂恣其所説而不已與萃六五引吉之引同彼引於上此引於下也

☴☵ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者水之融液而流散也與詩溱洧方渙渙兮之渙

同箋云仲春之時冰以釋水則渙渙然渙之為卦下坎水之流上巽風之散有巽風解凍而渙然冰釋之象坎為險為加憂人之氣憂則結喜則散結則如冰之凝沍散則如水之泮渙憂患渙散而亨通故曰渙亨假大也渙之時憂患既散天下无事王者乃大立宗廟以奉祖考之祭祀故曰王假有廟人之所信服者唯鬼神為甚王者有定居則有廟所以收天下之心係天下之望也坎水大川也巽木以為舟楫故利

涉貞者君子之常況處渙之時乎是宜固守以正也

初六用拯馬壯吉

拯救也馬壯指九二馬者人之所託遇險難而託以壯馬則无不濟矣初雖无應能變而通之用拯救之道以自拔於險難中而得壯馬馳驟以速行是以轉凶而為吉處渙之初陷于坎險之底而憂患猶未散故其象占如此而不言渙

九二渙奔其机悔亡

机尊者所憑之物渙之時九五尊居正位在下者所賴以為安是為机之象九二奔而從之去危而就安也夫以九居二又陷於險何以悔亡葢剛而得中互震則有動而出險之道不至於困窮是以悔亡

六三渙其躬无悔

三居坎體之上險將脫而憂患散矣雖與初六同體而同在險中同受憂患然欲自脫其身而逃則它不暇顧故曰渙其躬夫六三不中不正而所為如此豈

能无悔蓋居渙之時它爻皆无應獨三有應于上三能求援而出離乎險故无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

陰柔本在下之物今也上同於五則不與在下二陰為黨矣既不應初又不比三是離散其羣也如此則吉之最大而盡善者也故曰渙其羣元吉丘小山六四自謂也夷亦指初與三初唯知順承九二而已三則志在外四也又能散其所有而上與五同蓋其所

思在公而非初與三所能及也故曰渙有丘匪夷所思羣以其衆言夷以其等類言

九五渙汗其大號渙王居无咎

散人之疾而使之愈者汗也散天下之難而使之安者號令也汗心液也國家有大號令當出于人君之心而周浹乎四海猶汗出于人之心而周浹乎四體王居謂王者所居之位彖言王假有廟此言王居蓋相發也難既散而王假有廟則王有定居矣九五之

位王位也王者居之則无咎居之者非行王道則不稱其位不能无咎也王居上多一渙字觀文傳可見

上九渙其血去逖出无咎

血指六三之傷害也坎為血六三坎體血也去逖出三字疑羨當依文傳作渙其血上居渙終去坎甚遠而无傷害故其象為渙其血其占曰无咎渙渙諸爻唯三與上應然三可以應上上不可以應三何則易爻凡在險中者貴乎出險在險外者戒乎入險三在險

而欲脫險必賴剛陽之援故不可不應上上而下應于三則又入于坎而有傷害矣能无咎乎

☵☱ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節乃渙之倒體以兌下坎上取義坎水凝沍于下得巽風而流散是為渙坎水流動于上得兌澤而底定故為節節者約也有限而止之之謂非但訓止也澤上有水平則瀦滿則泄是澤有常限而不可過所以

謂之節人之於事酌其深淺制其長短得中而无過
為有定限而不至於失節則其道可通行于世故曰
節亨節之過則為吝嗇非通行之道也聖人又恐其
以苦節為常固執而不知變故戒之曰苦節不可貞
初九不出户庭无咎
户庭户内之庭也户指九二奇畫庭初自謂也在上
雖有六四之應而九二塞於其前故不出也初九以
剛正自守而謹畏如此故无咎

九二不出門庭凶

門庭門内之庭也門指六三偶畫庭二自謂也初不出二亦不出初无咎而二凶何也初為幾事未成之時雖言語亦不可妄出況户庭乎是以不出則无咎至二則可以出矣當出而不出則凶夫不出門庭不失為謹愿之士亦何至乎凶葢當出不出則上之人疑其叛已烏得不出出處之節各有攸當故九二與初九凶咎不同

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔不中當節而不節則說極而悲至矣故曰不節若則嗟若嗟者自知其過而悲嘆也若語辭如是而曰无咎者聖人喜其能悔過而又開其遷善之門也文辭釋之曰不節之嗟又誰咎也蓋發明文王言外之意謂六三自取其咎无尤於人也

六四安節亨

六三失位而處兊澤之極是乃溢而不節六四當位

而順承九五之君故為安節安者順而无所勉强之謂安分守節以輔成其君之甘節故亨

九五甘節吉往有尚

甘乃五行之中味書洪範土爰稼穡稼穡作甘是也禮之用和為貴節得其中則和和則人皆甘之吉之道也九五制節之主也中正以通无往不可蓋不傷財不害民往則有功而可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極儉不中禮故曰苦節甘與苦中與不中而已矣節而苦唯可施於已不可施於人固執以為常則凶也即凶矣何以悔亡蓋禮奢寧儉節雖苦不猶愈於縱欲而至於敗度敗禮者乎戒之以凶以其過於中也許之以悔亡以其正也

☴☱ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚謂信之由衷信不由衷非中孚也中孚之為卦

下兊說上巽順在下者說以向上在上者巽以向下而二陰兩兩相向于其閒此中孚之象也剛居二五信存于中此中孚之義也豚魚江豚也兊為澤巽為風澤上之風來必有兆江豚出而吹浪乃澤上有風之兆人之行事信如豚魚則吉也兊澤亦大川也巽木為舟楫動於兊澤之上故其象占又曰利涉大川中孚之道宜固守以正而不變故又戒之曰利貞

初九虞吉有它不燕

居中孚之初乃與人結交之始也初應四而比二從二乎從四乎能虞度其所從而不失其正則吉故曰虞吉它指九二中孚之道出乎誠心相與今旣與六四為正應則雖近有九二之相比而其志亦不變也若其志變捨正而適它背四而從二則不誠矣豈中孚利貞之道哉燕安也有它不燕謂有它則志不定也金君卿曰燕當為變字之誤也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥二陰位三與二同是兊體二鳴而三和之故曰鳴鶴在陰其子和之二有好爵而與三共之此皆出于中心之相孚也好爵謂其位得中靡與縻同爾指三吾我九二自謂也三乃兊之主爻二稱吾我而呼三爲爾易道崇陽而抑陰貴中而賤不中也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵匹敵也六三與六四兩陰相並而成匹故曰得敵與艮敵應之敵同彼以應言此以比言也中孚之道

近乎誠誠則一今六三本與上九相應又近附六四是其心之二而不一也既與上應又欲比四中无所主而動止悲喜皆不常故曰或鼓或罷或泣或歌罷如字以六居三爻柔位剛半動半靜而又不中不正故其象如此

六四月幾望馬匹亡无咎

六四之陰在上而下與初九之陽正應其德柔順而不自滿假如月之將望故曰月幾望匹並也古者駕

車用四馬不能用純馬則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬為匹六三六四同德而又相並是為馬匹三與四比自以為得敵四守正而不與三比則馬匹亡矣六四近君之正人也當中孚利貞之時與不正之人相比能无咎乎絶去之則无咎也

九五有孚攣如无咎

有孚攣如謂近與六四同體而相孚也與小畜九五同為中孚之主當化及萬邦而萬邦作孚不當專取

六四之近臣今若此豈能无咎然而六四亦正人也誠心相與皆以其正何咎之有

上九翰音登于天貞凶

翰音羽蟲曲禮云雞曰翰音雞之鳴必先振其羽如詩七月云莎雞振羽皆翰音之類也翰音不能登天乃欲效鳴鶴之登天徒自勞耳上九窮而不知變固執而自信如此凶之道也

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

過者事之過常也陽大陰小四陰過於二陽是為小過小者雖過而二五當權用事者皆得其中不至於過甚則亦有亨道焉蓋時當小過不容不稍有所過所以矯一時之失而求就其中也然小者之過似非常分要當固守以正若徒欲隨時而苟通則害事悖理故戒之曰利貞可小事指二五不可大事指三

四處小過之時可過者小事而已大事則不可過也飛鳥遺之音謂過之不遠也小過繼中孚之後中孚肖離離有飛鳥之象變為小過則肖坎坎見離伏見坎不見離則鳥已飛過但聞其遺音也陰本在下之物唯宜居下若居上則僭非所宜也為卦震上艮下唯可過於止不可過於動故曰不宜上宜下夫小過以柔過剛義不當大吉但二五以柔得中故小事麤吉三凶四厲初上又以不得中而凶未見其為吉之

大也大字疑衍

初六飛鳥以凶

彖辭言不宜上宜下彖傳釋之曰上逆而下順也今初六以柔處下其道順也而言凶何耶以其上應於四則逆也夫以六居初不中不正之小人奚足以任大事乃不安艮止之分而妄徼震動之舉如小鳥高飛力盡必墮以此致凶拯止莫及故曰飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖指九四妣指六五妣者母没之稱既没矣何以謂之遇遇也者母雖没祭則母子之精神相接于祖廟中也妣乃已之所自出蓋其思慕之心又親于祖故曰過其祖遇其妣遇妣而過於祖此母子之私恩也雖過之君子不以為過也遇臣則不可過於其君故曰不及其君遇其臣君指五臣指初初居二下故為臣也彖言可小事不可大事不宜上宜下而六二柔順中正不為過甚故其象如此其占无咎

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時陰衆而陽寡陰過於陽陽弗能過於陰也九三雖剛豈能敵上六之柔故曰弗過弗過則當思所以爲之防故曰防之既防之矣又曰從或戕之何也謂衆陰用事之時君子不幸處羣小之中與上六小人爲應君子於此唯當止而防之不可往從之也從之則禍自外至必遭或者殘害之凶也或戕之指五五與三非正應故稱或戕殘也書梓材云无胥戕

詩十月之交云曰予不戕皆訓殘

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四剛失位而不中曷能无咎蓋當不可大事之時剛而居柔非過剛而敢為大事者也故无咎卦名小過謂小者過大者不過故九三九四皆曰弗過九四與初六為正應而陰陽相遇故曰遇之遇者不期而自會乃出於不意往則自此而往彼蓋有不容已者今既與之遇則其勢又不可不往往與小人交危厲

之道也故往厲既知其往厲則必須戒備故曰必戒既知其往厲必戒則不可任其事故又戒之曰勿用既勿用矣終身以正道固守而不變可也故又勉之曰永貞此爻皆以兩字為句

六三密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨自我西郊其象與小畜同小畜以小畜大而諸陽不為六四用小過則以小過大而二陽不為六五用也易中大事稱王小事稱公小過之六五可

小事不可大事故不稱王而稱公弋小器僅可射近非遠到之物取彼在穴此亦可小事不可大事之謂陰爻之虛為穴在穴謂九三九四兩陽爻在六二六五兩陰爻之間也六五雖陰乃小過之君故稱我自陰言之既以西郊陰方為我故以陽為彼

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六之陰與九三之陽正應本相遇也而三以上為小人遂為之防而不肯相從上亦不肯以禮下之故

曰弗遇上處小過之極超乎六爻之上故曰過之彖辭言不宜上而上乃震動之體動極而忘返如飛鳥離于矰繳不亦凶乎是天災也亦人眚也故曰飛鳥離之凶是謂災眚離與詩新臺鴻則離之之離同上六過甚而不中故其象占如此

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟渡也書說命若濟巨川亦訓渡既濟已濟也爲卦

下離火上坎水水火相交而致用則既濟者事之已成也亨小當依紫陽朱子作小亨六二之柔文為卦主是以僅能小亨時雖既濟唯能以正道固守則利故戒之曰利貞初吉謂離明在内思患而豫防之則吉也終亂謂坎難在外正而无變通之道則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳拖也與睽六三見輿曳之曳同曳輪而尾濡用力之甚也古者舟車皆用以濟衛國風氓詩云淇水湯

湯漸車帷裳蓋用車也輪指四曳之者初也初初九爻位皆剛有濟險之才上與四應四猶在險中初也竭力救之輪雖曳而不敗尾雖濡而不溺何咎之有

六二婦喪其茀勿逐七日得

婦六二本爻自謂茀指初爾雅云輿革前謂之䩬後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽詩碩人之翟茀載驅釆芑簟茀之簟茀皆是也初往應四則二喪其茀矣而曰勿逐七日得何哉四方陷於重險中雖與初應

何暇顧初初之往也勢亦不容久留必當復還也初復還則二之所喪將復得雖不追逐可也所以戒之曰勿逐七日得者六二以中道自守又何患乎喪若急往追逐則失其所守之正也其義與震六二同

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗武丁廟號商家中興之賢王也高宗征伐之事於詩殷武見之伐鬼方則經傳皆未之見大雅蕩詩云覃及鬼方注云鬼方遠方也九三以剛居剛正當

二體之間有高宗中興而征伐之象三與上應上六陰爻遠而在險鬼方之象也三至上凡歷三爻故曰三年克之小人得此占則勿宜變動而用事故曰小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

繻程子朱子皆依王弼作濡衣袽衣之緼也繻有衣袽所以防滲漏也有之為言有備則无患不至乎旋求而无之之窘也戒備也六四才位俱柔心小而慮

事細密故能終日為之戒備

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東鄰指二二離體離正南而鄰於東也西鄰五自謂五坎體坎正北而鄰於西也離之陰爻為牛坎之陽爻為水禴祭以水雖不如殺牛之盛然九五以陽實居中其心誠實有以感格乎鬼神而祭則受福彼六二之祭雖盛蓋不如九五以誠實而受福也

上六濡其首厲

卦以在下為尾在上為首上六至既濟之終已出坎水之上矣下應九三則又没入于坎水之中豈不危厲或謂既濟倒轉為未濟則首反向下而濡濕危厲孰甚焉其說亦通

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟謂事之未成它日必成今則未也為卦坎下離上二者各不相交是未濟之象也濟之名由坎而得

既濟坎在上而難在五亨之者二也故既濟之亨主二未濟坎在下而難在二亨之者五也故未濟之亨主五陽大陰小六五陰爻而陰性多疑故以爲小狐汔幾也與井卦之汔同井到九二然後得水汔至謂自上而下幾及乎九二而猶未至也未濟到上九然後脫險汔濟謂自内而外幾及乎上九而猶未濟也狐之渡水其尾必揭用力蓋在尾今小狐汔濟而濡其尾弱而不能用力又安能濟故其占爲无攸利

初六濡其尾吝

既濟初九既登岸矣雖濡其尾又誰咎之未濟初六方將涉險而尾即濡是其志雖急於濟而其才柔弱不能濟也豈不可羞吝乎

九二曳其輪貞吉

輪九二自謂曳之者六五也貞吉謂九二處未濟之時以陽居陰其位不當唯以正道自守以待上之人曳之而後行則吉蓋不可妄動也夫曳其輪一也既

濟初九僅无咎未濟九二乃吉初不中而二中也

六三未濟征凶利涉大川

居下坎之上似亦濟矣而又有互坎在前蓋亦未濟也六三位不當征行且凶况涉大川乎紫陽朱子曰利字上當有不字

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四其位不當故戒之曰貞吉悔亡蓋妄動則有悔貞則吉而其悔亡也鬼方指初震用伐鬼方者

震動而使之驚畏也詩時邁云薄言震之莫不震疊與此震同自四至初凡歴三爻故曰三年三年之久厥亦勞矣功成有賞故封以大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五與二四皆當權用事者也在未濟之時能以正道固守則吉故三爻皆戒之以貞吉六五所以无悔者柔得中而无用剛之悔也光謂六五文明之德著見也不曰天子之光而曰君子之光謂承乘應皆剛陽

君子相助以為明也有孚吉謂五與衆陽相孚是以吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

此爻凡兩言有孚當分為兩説不可渾而為一也有孚于飲酒謂所乘有六五之孚也濡其首有孚謂所應有六三之孚也上居未濟之極極則濟矣六五飲之以酒是天下无事而君臣宴樂何咎之有故曰有孚于飲酒无咎卦之上為首濡之者三也卦至上則

已脫重坎之險矣不必與三應也與三應則又沒入於坎水中豈不濡其首乎失是謂失六五六五近而在是而上又下孚于三則近失五也故曰濡其首有孚失是

周易集說卷十